根本說一切有部目得迦卷第八　別

大唐三藏法師義淨奉　制譯

第四子揷頌室利笈多之餘

尒時世尊便生是念此室利笈多由於我處當見諦理又彼意乱造諸惡行若不受請與彼聖諦而為障㝵我宜受請尒時世尊默然而受室利笈多即生是念此高荅摩非一切智此是怨家我當返報彼即還家便於夜半在門屋中掘作大坑於其坑内燒炎炭聚既絶烟焰將物棧之覆以青草復於其上更布薄土便於食内置諸毒藥時聚底色迦妹是笈多妻見而問曰仁今欲何所作荅曰擬煞怨家即問彼言誰為怨家沙門高荅摩即其人也妻曰若佛大師是怨家者誰當得作尒親友乎時彼笈多便作是念此是彼親生来一處於沙門高荅摩情深敬重將无發露我密事耶便令入一小室反鏁其門即命餔闡拏及无衣衆仁等可集看害怨家我欲煞彼高荅摩衆已設火坑食内安

毒時諸外道昇閣而坐共相告曰我
於此處觀高荅摩被火燒宮復看食
毒悶絶之時顚蹶于地令我門徒悉
皆快意時室利笈多晨朝起已敷設
座席安置水瓮楊枝澡豆已命使者
曰汝可往詣高荅摩處傳我言曰高
荅摩來食已辦訖宜可知時是時使
者既承教已詣世尊所礼雙足已請
世尊曰長者室利笈多作如是語飲
食已辦具陳白佛
尒時世尊命具壽阿難陁曰汝應遍
告諸苾芻等不得一人輙尒在前入
室利笈多舍待佛先入餘隨後行時
具壽阿難陁唯然受教即往諸苾芻
所具傳佛教尒時世尊於日初分着
衣持鉢與諸苾芻將欲詣彼長者住
宅是時竹林園內舊住天神礼佛足
已請世尊曰願佛莫入室利笈多舍
何以故彼有惡意欲害如來造逆害
事作諸罪業佛告天神諸无利事我
已斷除彼復何能作其逆害天曰彼
有惡意門掘大坑滿中積火欲害如
來佛告天神一切欲火瞋火癡火我

以智水令皆沃滅於世間火何能為
害時彼天神復白佛言彼以毒藥置
在食中欲害如来佛告天神於諸欲
毒瞋毒癡毒我以智阿揭陁藥已變
吐棄出諸餘凢毒何所能為尒時世
尊次入王舍城彼城天神礼世尊足
伏願如来莫入室利笈多舍乃至廣
說問荅如上
尒時世尊詣室利笈多宅既至門所
時彼宅中舊住天神礼佛足已而白
佛言唯願如来莫入此宅乃至廣說
如上時長者妻在幽室中作斯念曰
准計令時佛到第一門又計令時至
第二門以其雙足俱蹈火坑又計令
時世尊大師身陷火坑禍哉如来今
被煙薰咳嗽流淚猛燄纏身衣隨火
化時彼女人多說苦辞迷悶而住是
時世尊既至中門方欲舉足鉢頭摩
花從坑踊出時正遍知安庠舉足蹈
彼蓮花入笈多宅內是時笈多見是
事已生希有心即便告彼脯嘲拏曰
請觀世尊神通變現彼告長者曰汝
今隨順高荅摩所為幻術長者曰縱

令幻術仁等若具一切智者亦可試
作如是幻耶時彼露形外道懷羞帶
怖俯面視地曲躬而出是時長者深
懷愧赧不能見佛便詣妻處告言賢
首今可出来礼世尊足彼便荅言何
有世尊汝與惡人已煞如来時彼長
者荅言賢首誰有能得害如来者然
我羞愧不能見佛其妻遂出即將長
者詣世尊所俱礼佛足是時長者継
身伏地不能重起云我何面敢覩尊
顏妻乃合掌伭頭白世尊言願佛慈
悲容恕長者无間地獄極重之愆世
尊告曰汝今可起我已容恕彼便歎
言如来應正等覺實无違順長者即
從地起歡喜踊躍如死重穌而白佛
言唯願大悲少為停住我當辦食佛
言長者豈非遣使已白時至作如是
語高荅摩来食已辦訖宜可知時荅
曰實有斯語大德我於世尊作无利
事佛言我已悉斷諸无利事汝復何
能作無利益白言世尊我將毒藥已
置食中欲害如来及諸聖衆佛告長
者貪欲瞋癡諸毒中火我已除棄餘

切有部目得迦卷第八 第二張 別

何在言食若熟者應持供養
尒時世尊就座而坐所有供食置上
座前佛告具壽阿難陁曰汝可遍語
諸苾芻等若未唱三鉢羅佉多已来
不應一人輙先受食時具壽阿難陁
如佛所勑告諸苾芻次遣一人於上
座前唱三鉢羅佉多由是力故於飲
食内諸毒皆除是時長者便自行食
初從上座終至下行周遍觀察作如
是念奈何今日從老至少被毒所中
悶絶于地唯有世尊少動容色然此
衆中竟无一人為毒害者既見此已
深起信心夫婦二人見食事了澡漱
復詣即取卑座在佛前坐為欲聽法
尒時世尊觀彼二人隨其根性為說
法要既聞法已以智金剛杵破二十
有身見山證預流果既獲果已白言
世尊今此所證非我父母等之所能
作乃至受三歸生淨信廣說如上白
言世尊我從今已往於諸外道若男
若女永閉其門於佛僧衆及鄔波索
迦鄔波斯迦等長開其户世尊令彼得
見諦已即便起去還本住處安庠而

坐告諸苾蒭僧伽上座所有行法我
令制之凢於衆首為上座者所有供
食置在衆前先令一人執持飲食或
先行塩在上座前曲身恭敬唱三鉢
羅佉多未唱已来不得受食當知此
言有大威力輙違受食得惡作罪三鉢羅佉多譯為正至或為時至或是密語神呪能除毒故昔云僧跋者訛也佛教遣唱食前今乃後掃食遍非直大衆本意上座未免其儀詐啓多時智者詳用佛在
室羅伐城時有長者造一住處修營
纔半便即命終長者之子次紹家業
諸苾蒭等就長者宅告其子言賢首
汝父造寺功已將半不幸命終所有
殘功汝可修造彼便告曰阿遮利耶
寺極宏壯我无力造若佛見聽減小
作者我當營造時諸苾蒭以緣白佛
佛言不能大造聽其小作復有俗人
造一住處未了而終子繼父業時諸
苾蒭同前告子子言我愛宏壯若聽
大者我當為作佛言隨情大作復有
長者造小窣覩波造半命終子知家
業時諸苾蒭往詣宅所告其子言賢
首汝父先造窣覩波功已半訖遂便
命終所有殘功汝宜修造彼便告曰

聖者我愛壯麗此塔形小若佛見聽
增大作者我當修造以緣白佛佛言
如樂大者隨意大作
復有長者造大窣覩波其功已半忽
然命過同前告子子言我今貧乏不
能大作若聽小者我當作之佛言隨
情小作
然造窣覩波小者得增大大者不應
減小若有俗人能大作者善如不能
辦苾芻應可勸化助造若塔相輪久
故破壞佛言應可修營時有先下故
輪更造新者時久不成佛言不應先
下造新者訖方下故輪若佛形像泥
塐虧壞苾芻生疑不敢營飾佛言或
增令大或可相似隨意而作諸彩畫
壁不分明者苾芻生疑不敢重畫佛
言應可拂除更為新畫諸餘素紙佛
經磨滅苾芻生疑不敢揩拭佛言應
拭故者更可新書
第五子攝頌曰
從像入城中　受吉祥施物　旗鼓隨情設
苾芻皆不應
尒時佛在室羅伐城是時給孤獨長

者請世尊曰我欲奉請贍部影像来
入城中廣興供養佛言長者令正是
時彼諸苾蒭不知誰當從其像入佛
言少年苾蒭皆可從入于時衆少不
甚嚴麗佛言應令五衆苾蒭苾蒭尼
正學女求寂男求寂女侍從圍繞時
有淨信婆羅門及諸居士等以上妙
瓶持吉祥水注苾蒭手并授施物曽
无一人輒敢受者世尊告曰長宿者
年諸苾蒭輩應展右手受吉祥水并
受施物時諸苾蒭无有鼓樂引像入
城佛言應鳴鼓樂鄔波離白佛言如
世尊説應鳴鼓樂者不知誰當作之
佛言令俗人作復白佛言苾蒭頗得
鳴鼓樂不佛言不合唯除設會供養
佛時告樂人曰仁者汝今應可供養
大師不應无故擊鼓作樂作者得惡
作罪

第六子攝頌曰

豫先為唱令　五衆從行城　應老掌物人
尼无别輪法

尒時薄伽梵在室羅伐城世尊既許
形像於節會日行入城中時諸婆羅

門居士等共告苾芻曰阿遮利耶形
像雖入我等不知聖者豫先為告令
者我等隨力各辦上妙香花吉祥供
養修治道路嚴飾城隍瞻仰尊儀式
修景福時諸苾芻以緣白佛佛言去
行城時七八日在應可唱令普相告
知至某日某時將設法會仁等至時
各隨己力具辦香花於某伽藍咸申
供養于時雖在街衢而為告令時諸
人衆尚有不聞以緣白佛佛言當於
紙素白氎明書令詞可於象馬車轝
之上街衢要路宣令告知至行城日
无多侍從佛言應令五衆圍繞隨從
而行時有淨信婆羅門居士等以諸
雜物施與苾芻苾芻不知此物誰應
合受如世尊說長宿者年諸苾芻等
應可受之彼既受已復自持行財物
既多遂致疲極世尊告曰應令少壯
苾芻而擎其物既持至寺積成大聚
遂被賊偷佛言應可差人守護其物
應如是差大衆集已先問彼苾芻云
汝某甲能為僧伽作掌衣物人不荅
言我能次令一苾芻應為白二羯磨

大德僧伽聽此某甲苾芻樂與大衆
作掌衣物人若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今差苾芻某甲當與大衆
作掌衣物人白如是次作羯磨准白
應知
是時苾芻多獲施物苾芻尼衆作如
是言大德今獲施物應分與我若不
與者我等尼衆別作朋行苾芻聞已
遮不許作尼於異時遂別為朋旅隨
意而行時諸俗人問苾芻曰阿遮利耶
今此行道為同為異荅言不同俗人
告曰大師現在遂破僧輪不相承稟
別為衆會時苾芻尼亦獲財利苾芻
以緣白佛佛言苾芻尼衆不應別作
輪行若有作者是破僧方便得窣吐
羅罪佛言諸苾芻衆所得利物亦應
分與苾芻尼衆不與者得越法罪
第七子攝頌曰
應差分物人　上座宜准價　不得輒酬直
索價返還衣
尒時大會事了多獲財物諸苾芻衆
不知云何處分其物佛言應差分物
人當如是差大衆集已先可問言汝

一切有部目得迦卷第八　第十張

某甲能為僧作分衣人不彼若言能
次一苾芻應為白二羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲樂與僧伽
作分財物人若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今差苾芻某甲當與衆作
分財物人白如是羯磨准白應作
時分衣人敷座席鳴揵稚為言白已
後集僧伽賣所得衣苾芻不知誰應
賣衣佛言僧伽上座應准衣價是時
上座遂貴准衣更无人買佛言初准
衣時應可處中勿令太貴太賤初准
即與佛言不應待其價極方可與之
時六衆苾芻見他准價故增衣價及
至與時便作是言我不須衣欲為大
衆多增衣價佛言若衆賣衣其不買
者不應故增其價若故增者得惡作
罪是時六衆增價得衣便即披著見
索價直即還本衣佛言未還價足不
應著衣若未還價而著衣者得惡作罪
第八子攝頌曰
寺大藏其層 將衣者應用 恐怖若止息
准式用僧祇
如世尊說苾芻造寺應為五層香臺

應可七層門樓亦作七層苾芻尼造
寺應為三層香臺門屋並各五層者
由其重大遂便穨毀苾芻以緣白佛
佛言應除上層由尚穨毀如是漸次
應留以堪為限從佛世尊現大神通
巳後敬信之人乃至邊方亦皆造寺
苾芻住巳遂被驚怖時諸苾芻並皆
迸竄時有賊来盡取衣鉢令諸苾芻
並闕衣服以緣白佛佛言僧伽卧具
不應令失如要須去應可持行時一
苾芻見怖緣至持僧衹帔與諸苾芻
相隨而去既至日暮有耆宿苾芻告
言具壽有僧衹帔我既年大准次合
得汝應與我即便持與彼取而卧至
天明巳告言具壽可取帔去下座荅
言若須披著即准耆年有怖持行不
論年幾此僧衹帔可自持去以緣白
佛佛言將去者應用後時怖息苾芻
告曰此是僧物因何獨用荅言佛教
令我受用佛言我攝怖時蹔聽受用
僧衹卧具恐怖既除應如常式
第九子攝頌曰
若有大衆會 鳴鼓集衆僧 衆大別為行

撿挍人先食

尒時佛在室羅伐城給孤獨長者請世尊曰我欲於逝多林設大法會願見聽許佛言今正是時於設會日六大都城諸苾芻等咸悉来集人衆既多遂失時候佛言應打揵稚雖打揵稚衆閙不聞佛言應擊大鼓聞鼓聲時應集食處時諸苾芻可隨大小依次而坐行飲食時未至行末日遂過午時諸苾芻多有絶食佛言人衆若多應須量准别作行頭各於上座安置飲食可一時行然諸俗人行餅果時不能平等佛言應差苾芻看行餅果彼既差已受取而行存意觀察令其周遍然此苾芻待衆食已時過絶食佛言若撿挍人應於齋食先取其分食之无過

第十子攝頌曰

凡於尼衆首　應安一空座　為待餘苾芻
孫苦勿增價

尒時佛在室羅伐城時有衆多苾芻尼人間遊行遇至一村時彼村中有一長者情懷敬信請諸尼衆就舍而

食時窣吐羅難陁苾芻尼親為上座
是時有一乞食苾芻共諸商旅遊歷
人間至斯聚落巡門乞食時有村人
告言聖者有諸尼衆在長者家受其
供養仁今可往就彼受食聞已詣彼
時苾芻尼白言尊者大衆食竟能為
呪願及以說法應居上座若不能者
可在一邊食罷而去時彼苾芻赧然
思曰我待食了說法方行者時既延
遲恐失商旅遂於一邊食了而去漸
至室羅伐城時諸苾芻見而告曰善
来善来具壽所有遊歷安樂行不倦
曰寧有安樂被苾芻尼深見欺辱問
言何意即便具告諸苾芻以緣白佛
佛言若一苾芻一苾芻尼然此苾芻
宜居上首應先受水及受其食或二
或三乃至衆多苾芻尼處若一苾芻
亦為衆首應先受水及以受食凡苾
芻尼所食之處於上座首留一座處
假令求寂在後来至就座而食是上
衆故若不尒者諸苾芻尼得越法罪
時給孤獨長者於逝多林設大會已
妻妾男女悉捨與僧時諸苾芻不知

云何以緣白佛佛言應問長者彼既
問已長者荅言應可准價賣之苾芻
共准是時六衆爭共上價有一孤苦
女人見增其價遂生愁怖白長者言
我是孤苦勿見遺弃時諸苾芻以緣
白佛佛言孤苦女人性多愁怖汝諸
苾芻不應增價而買若增價者得惡
作罪應隨施主敬信淨心所論酬直
當為受取

目得迦第三別門摠攝頌曰

資具衣愚癡　若老不用俗　正作長者施
剃刀傘觀波　餅酪菜承水　及洗鉢等事
此之十二頌　摠攝要應知

第一子攝頌曰

十二資具物　隨名而守持　自餘諸長衣
委寄應分別

尒時佛在室羅伐城時諸苾芻人間
遊行時有苾芻忽然遇病既乏醫藥
遂即命終時諸苾芻以緣白佛佛言
從今已往制諸苾芻畜藥直衣若遇
病時賣以充藥如世尊說制諸苾芻
畜藥直衣者時諸苾芻得已浣染守
持而畜後時買藥全不得價以緣白

佛佛言其藥直衣不應浣染應持新
氎并留其縷西國言白氎一雙此方當絹一疋也時具壽鄔
波離白佛言如世尊說諸苾芻等守
持三衣世尊復開畜藥直衣者不知
云何佛言我今開許諸苾芻等得畜
十三資具衣苾芻不知何者是十三
資具衣佛言一僧伽胝二嗢呾羅僧
伽三安呾婆娑四尼師但那五裙六
副裙七僧脚敧八副僧脚敧九拭面
巾十拭身巾十一覆瘡衣十二剃髮
衣十三藥直衣是名十三資具衣時
具壽鄔波離白佛言如世尊說苾芻
應畜十三資具衣者云何守持佛言
隨一一衣各別牒名而為守持應如
是說對一苾芻具壽存念此僧伽胝
衣我今守持巳作成衣是所受用三
說餘衣守持准此應作其藥直衣應
加為病因緣是所受用復白佛言此
十三衣外更有餘衣不知云何佛言
應於軌範師及親教師而作委寄分
別持之應如是分別對一苾芻作如
是說具壽存念我苾芻某甲有此長
衣未為分別是合分別我今於具壽

前而為分別以鄔波馱耶作委寄者
我今持之 三說
第二子攝頌曰
癡不了三藏 此等十二人 失性復本時
詞言應採録
具壽鄔波離請世尊曰有幾種人不
應訶言不採録佛言有十二種人云
何十二一者愚二者癡三不分明四
不善巧五者无慚六有瑕隙七界外
住八被捨弃九言无次緒十捨威儀
十一失本性十二授學人復問世尊
有幾種人應訶佛言有其三種一者
住本性二言有次緒三不捨威儀云
何是愚佛言愚者謂思其悪思說其
悪說作其悪作說難捨事云何為癡
佛言謂不持蘇怛羅不持毗柰耶不
持摩室里迦不分明者謂不明三藏
教文言不善巧者不善三藏教理言
無慚者謂於四他勝中隨犯一戒言
有瑕隙者謂新作鬪諍或舊有忿嫐
言界外者謂界外住人言捨弃者謂
是僧伽以白四法而為捨弃言無次
緒者謂作妄語離間麁獷雜乱語言

捨威儀者謂捨本座言失本性者謂
作不應行事於諸學處不知修習言
受學者謂是犯重不覆藏人衆作白
四授與令學復白佛言失本性人訶
羯磨時不須採録訶不成訶者如其
此人還住本性得成訶不佛言成訶

第三子攝頌曰

若老十二人　斯語成訶法　受時言我俗
此不成近圓

具壽鄔波離白佛言如世尊說若為
其人正羯磨時此人許成訶者大衆
老遣十二種人作如是語諸大德不
應老我此所出言應採録不佛言並
須採録言不成訶者我據行治罰時
作如是說世尊如正近圓時其人自
言我是俗人此人得成受近圓不佛
言設近圓已自言是俗尚失近圓何
況受時此等皆據有心捨戒

根本說一切有部目得迦卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造